

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W1GS103597	ImageGroup:	I1GS103625
LCCN:	n/a	ISBN:	n/a

Title:	གསུང་འབུམ། ཡི་ཤེས་རྒྱལ་མཚན gsung 'bum/_ye shes rgyal mtshan
Author:	n/a
Descriptor:	n/a
Original Publication:	gangs can mkhas grub rim byon gsung 'bum phyogs bsgrigs;n/a
Place:	delhi
Publisher:	bod kyi dpe deb khang
Date:	[2005?]
Volume:	27
Total Volumes:	27
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at M/S Satluj Infotech Images, E-45, Sector 27 Noida, District Gautam Buddha Nagar, U.P. 201301 via New Delhi, IN for the Tibetan Buddhist Resource Center, 150 17th st., New York, NY 10011, U.S.A 2006. Comments: TBH

གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་ཟིམ་བྱོན་གྱི་གསུང་འབྲུམ་ཚུཌ་བསྒྲིཌ།

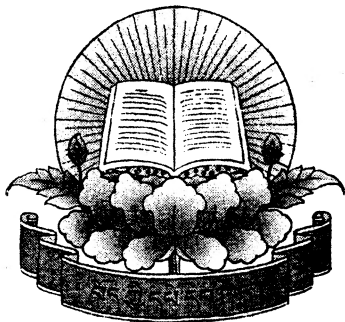
༡༡། །ཆེ་མཆོག་གྲིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་
ཤེས་རྒྱལ་མཆན་གྱི་གསུང་
འབྲུམ་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།།

༩། བོད་གྱི་དཔེ་དེབ་ཁང་།

གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་རིམ་ཁྱོན་གྱི་གསུང་འབུམ་ཚུཌ་བསྒྲིཌ།

༡༡། །ཆེ་མཆོག་སྤིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་
ཤེས་རྒྱལ་མཆན་གྱི་གསུང་
འབུམ་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།།

༥ བོད་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ཁང་།

འབྲེལ་བ་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཁ་བྱང་།

TIBETAN BOOK HOUSE

New Sakya H.No. 192.

Shop. B, 19 New Aruna Nager.

Majnu Ka Tilla. Delhi-110054

Office: Tel-No,+ 91-11-23818883

(M) 9899874998

E-mall: tiblibrary @ yahoo.com

ཐེང་བརྗོད།

དེ་ཡང་རྒྱལ་བ་ལུ་རམ་ཤིང་པའི་ལུང་རྟོགས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་
དགོངས་དོན་རིན་པོ་ཆེ་དཔུང་པ་གསུམ་གྱིས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་
པའི་དགོངས་འགྲེལ་མང་དུ་བཞུགས་པ་རྣམས་དཔར་འགྲེམས་ལྷ་རྩ་ནི་
བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་གཞིགས་འདེགས་ཤིག་ལགས་སྟེ། རྣམ་དཀར་གྱི་བཀྲི་
བ་འདིར་འདི་ག་བོད་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ཁང་ནས་《གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་རིམ་བྱོན་
གྱི་གསུང་འབུམ་ཚྭ་གས་བསྐྱེགས་》ཞེས་པའི་དེབ་ཐེང་ཚྭ་གས་བསྐྱེགས་དཔར་
འགྲེམས་ཀྱི་ལས་གཞི་སྤེལ་གཏན་འཁེལ་ནས་ཡོད་ཅིང་། ད་ལམ་འདིར་གངས་
ཅན་མཁས་པའི་བླ་མ་ཆོག་ཡོངས་འཛིན་དཀར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆན་
ཞབས་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་སྐྱེས་རབས་རྣམ་བཤད་
དང་། སེམས་སེམས་བྱུང་གི་རྣམ་བཤད། ལམ་རིམ་སླ་མ་བརྒྱད་པའི་རྣམ་
ཐར། སླ་མ་མཆོད་པའི་བྲིད་ཡིག་སོགས་གསུང་འབུམ་སྐྱེགས་བམ་བཅོ་བརྒྱད་
ཀྱི་གངས་སུ་བཞུགས་པ་རྣམས་ལྷི་ལི་བོད་ཁང་ནས་སྐྱེགས་བམ་ཉེར་ལྔའི་
གངས་སུ་བྱེས་ཏེ་དཔར་གཞི་སྟོན་ལྟ་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་མ་དཔེ་ཞུས་
འབྲེལ། རྒྱལ་དབང་རྒྱ་ཐེང་བརྒྱད་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཆོས་མཛད་པའི་
ཡོངས་འཛིན་རྣམ་ཐར་ཐུབ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་པོ་ཏེ་གཅིག་བསྟན་ཏེ་གསུང་
འབུམ་སྐྱེགས་བམ་ཉེར་དུག་གི་གངས་སུ་《གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་རིམ་བྱོན་
གྱི་གསུང་འབུམ་ཚྭ་གས་བསྐྱེགས་》ཞེས་པའི་དེབ་ཐེང་ནང་དཔར་སྟན་ལྷ་ཉེར་
ཡོད་ཅིང་། འདི་འབྲེལ་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་དེབ་གཟུགས་ཤིག་ཉེར་
མཁོའི་གནས་སུ་འདུག་ཅེས་དོན་གཉེར་ཅན་འགའ་ཞིག་ནས་སྐུལ་མ་གནང་
དོན་ལྟར་དཔེ་གཟུགས་ཀྱི་མ་དཔེ་སོར་བཞག་ཐོག་དཀར་ཆག་འདི་སྟོན་ལྟ་
དུ་བཅོས་པ་ཡིན།

ལྷི་ལི་བོད་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ཁང་།

FOREWORD

The Tibetan Book House, Delhi, the capital of India, has come forward with project for preservation and dissemination of Buddha's teachings by publishing both rare and popular buddhist texts.

The first phase of the project will concentrate on the publication of entire "Collected writings of the great Tibetan sholar Kachen Yongzin Yeshe Gyaltsen"(date 1713-1793). Some of the most important aspects of the collected works contain commenteary on the life stories (Jataka tales)of Buddha, Treatise on Mind and Mental training, biographies of lineages of great Lamrim teachers, instructions on the Lama Chodpa (offering of Guru Puja) and so on.

The original manuscript of the Collected writings has 18 volumes, which will be published in more convenient format of traditional folio style in 25 volumes with additional volumes of author's biography written by the Great 8th Dalai Lama -Jampal Gyaltsso.

To preserve the authenticity of the writings and to overcome the input and, printing mistakes, we have printed the volumes using the original manuscripts which are in DF format. And, as requested by many interested readers, we have made efforts in compiling a separate catalogue of contents in book form. We have used computer facility to make sure of the accuracy by referring to the original manuscripts which are in the tradition Tibetan Pothi form.

༡༡། ཁོ་མཆོག་སྤིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱི
 གསུང་འབུམ་པོད་དང་པོའི་དཀར་ཆག་
 བཞུགས་སོ།།

༡༥༥ གླུ་པ་ཐུགས་རྒྱུ་ཆེན་གྱི་འཁྲུངས་རབས་སོ་བཞི་བའི་
 རྒྱུ་པོ་བཅུ་པ་འཛིན་གསུང་པ་ཐེག་ཆོན་ཆོས་ཀྱི་སྤྲེད་བྱངས། — — ༡

༡༥༦ གླུ་པ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་ལ་སློབ་ཚུལ་དེ་བཞིན་
 གཤེགས་པའི་ཐོན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་འོ་མཆར་མད་དུ་བྱུང་བ་དང་སྤྲུང་
 ཏེ་བཤད་པ་སྤྱེས་རབས་སོ་བཞི་བའི་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཐེག་ཆོན་
 གསལ་བའི་སློན་མ།

ཟང་ཟིང་གི་སྤྱིན་པ་ལ་སློབ་ཚུལ།

༡༥༧ གླུ་པ་ལུས་སྤྱིན་པའི་རྟོགས་བཞིན། — — — — ༡

༡༥༨ ཤེ་བའི་རྒྱལ་པོའི་རྟོགས་བཞིན། — — — — ༡༡༥

༡༥༩ ཀོ་ས་ལའི་བདག་པོའི་རྟོགས་བཞིན། — — — — ༡༡༧

༡༦༠ ཆོང་དཔོན་སྤྱིན་པ་ལ་དཔལ་བའི་རྟོགས་བཞིན། — — ༡༢༡

༡༦༡ ཆོང་དཔོན་ཟེལ་གྱིས་མིན་པའི་རྟོགས་བཞིན། — — ༡༢༢

ཆོས་ཀྱི་སྤྱིན་པ་ལ་སློབ་ཚུལ།

༡༦༢ རི་བོང་གི་རྟོགས་བཞིན། — — — — — ༡༢༣

༡༦༣ བུམ་ཟེལ་གྱི་སྤྱིན་པའི་རྟོགས་བཞིན། — — — — — ༡༢༤

མི་འཛིན་པའི་སྤྱིན་པ་ལ་སློབ་ཚུལ།

༡༦༤ རྒྱལ་པོ་བུམ་པའི་སྤྱིན་པའི་རྟོགས་བཞིན། — — — ༡༢༥

༡༦༥ རྒྱལ་བུ་ཐམས་ཅད་སྤྱིན་པའི་རྟོགས་བཞིན། — — — ༡༢༦

༡༡། །ཆོ་མཆོག་སྤྱིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་ གསུང་འབུམ་པོད་གཉིས་པའི་དཀར་ཆག་ བཞུགས་སོ།།

ཁ» ༡ ༡། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་ལ་སློབ་ཚུལ་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་སློབ་གྲྭ་ནི་ལྷན་པར་ཐར་པ་ངོ་མཆར་མེད་དུ་བྱུང་བ་
དང་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་སྦྱེས་རབས་སོ་བཞི་བའི་དོན་རྣམས་པར་བཤད་པ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བའི་སློབ་མེ།

མི་འཇིགས་པའི་སྦྱོར་པ་ལ་སློབ་ཚུལ།

ཐ» མཆོད་སྦྱོར་བྱེད་པའི་རྟོགས་བཞིན། ———— ༡

ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སློབ་ཚུལ།

ད» སློག་གཅོད་སྤྱིང་བ་ལྟའི་དབང་པོའི་རྟོགས་བཞིན། — ༢༤

ན» མ་བྱོན་ལེན་སྤྱིང་བ་བྲམ་ཟེའི་མཁན་པོའི་རྟོགས་བཞིན། — ༡༡༧

པ» འདོད་ལོག་སྤྱིང་བ་ཤི་པའི་རྒྱལ་པོའི་རྟོགས་བཞིན། —— ༡༢༥

ཕ» རྩལ་སྤྱིང་བ་དེད་དཔོན་ཆེན་པོའི་རྟོགས་བཞིན། — — ༡༡༡

བ» སྤམ་སྤྱིང་བ་ཉའི་རྒྱལ་པོའི་རྟོགས་བཞིན། — — ༡༢༣

མ» ཆོག་རྒྱལ་སྤྱིང་བ་བྱ་སྤྱེག་པའི་ཕྱག་ལུའི་རྟོགས་བཞིན། — ༡༡༦

ཅ» དག་འབྱལ་སྤྱིང་བ་བརྒྱ་བྱོན་གྱི་རྟོགས་བཞིན། — — — ༡༠༡

ཆ» འདོད་ཆགས་སྤྱིང་བ་རྒྱལ་རིགས་ཕྱག་པོའི་རྟོགས་བཞིན། — ༡༤༡

དམ» ཞེ་སྤང་སྤྱིང་བ་བྲམ་ཟེད་ཀའ་ཐུབ་ཅན་གྱི་རྟོགས་བཞིན། — ༡༢༧

མམ» གཏི་ལུག་སྤྱིང་བ་ཆོང་དཔོན་གྱི་རྟོགས་བཞིན། — — ༤༡༥

བཟོད་པ་ལ་སློབ་ཚུལ།

ཁ» གཙུག་ཕུད་བྱང་རྒྱལ་གྱི་རྟོགས་བཞིན། — — — — ༤༢༡

ཟ» ངང་པའི་རྒྱལ་པོའི་རྟོགས་བཞིན། — — — — — ༥༡༡

འ» ཀུན་དུ་རྒྱ་བྱང་རྒྱལ་གྱི་རྟོགས་བཞིན། — — — — — ༦༡༧

༡༡། ། ཆོ་མཆོག་གི་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོད་གསུམ་པའི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།།

ག། ༡ ག ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་ལ་སློབ་ཚུལ་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་སྒྲིན་གྱི་ནམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཆར་མད་དུ་བྱུང་བ་དང་སྐྱར་
ཏེ་བཤད་པ་སྐྱེས་རབས་སོ་བཞི་པའི་དོན་ནམ་པར་བཤད་པ་ཐེག་ཆེན་
གསལ་བའི་སྒྲིན་མེ།

བཅོད་པ་ལ་སློབ་ཚུལ།

ཡ། དཀོན་པའི་སྤྱི་འཛིན་གསལ་བཤམས། ————— ༡

ར། རི་དྲགས་ཤར་ལྟེ་འཛིན་གསལ་བཤམས། ———— ༡༧

ལ། རི་དྲགས་རུ་བྱུང་འཛིན་གསལ་བཤམས། ———— ༡༩

ཤ། སྤྱི་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་འཛིན་གསལ་བཤམས། ————— ༩༩

ས། བམ་ཟེ་བཅོད་པ་སྐྱེ་བའི་འཛིན་གསལ་བཤམས། ———— ༡༠༧

ད། ཆོངས་པའི་འཛིན་གསལ་བཤམས། ————— ༡༧༧

ཨ། སྐང་པོ་ཆེའི་འཛིན་གསལ་བཤམས། ————— ༡༡༩

བཙུན་འབུས་ལ་སློབ་ཚུལ།

ཀ། རྒྱལ་བུ་སྐྱེ་བའི་འཛིན་གསལ་བཤམས། ————— ༡༥༩

བསམ་གཏན་ལ་སློབ་ཚུལ།

གཡ། རྒྱལ་བུ་ཕྱགས་བྱིམ་གྱི་འཛིན་གསལ་བཤམས། ————— ༡༦༩

ཤེས་རབ་ལ་སློབ་ཚུལ།

ཀ། མ་དེའི་བྱུ་མཆོག་གི་འཛིན་གསལ་བཤམས། ———— ༡༧༩

ཀོ། བྱ་ཤིང་རྟ་མའི་འཛིན་གསལ་བཤམས། ————— ༡༨༩

༡༡། །ཆེ་མཆོག་སྤྱིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོད་བཞི་པའི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།།

ག། ༡ ། ༡། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་མཆོག་དཔའ་བོས་མཛད་
པའི་སྐྱེས་རབས་སོ་བཞི་པའི་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཐེག་ཆེན་གསལ་
བའི་སྒྲོན་མེའི་བསྟུས་དོན། ————— ༡

ཆ། ༡ ། ༡། བསྟན་པ་བརྒྱུ་ལྟ་བུ་པའི་རྣམ་བཤད་ལམ་བཟང་
གསལ་བྱེད་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ། ————— ༡༡༡

༡༡། །ཆེ་མཆོག་སྤྱིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོད་ལྔ་པའི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།།

ཆ། ༡ ། ༡། ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བྲིད་ཡིག་ལམ་བཟང་
གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། ————— ༡

ཆ། ༡ ། ༡། ལམ་བྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་གི་བྲིད་དམིགས་
བསྟུས་དོན་སྐལ་ལྷན་འབྲུག་དོགས། ————— ༡༡

ཆ། ༡ ། ༡། བྱང་རྒྱལ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་སྒྲིང་བོའི་གསལ་བྱེད་
ཡང་གསལ་སྒྲོན་མེ། ————— ༡༤༢

ཆ། ༡ ། ༡། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་ཐོས་བསམ་སྒྲོམ་གསུམ་གྱི་སྒྲོན་ས་
འབྲུག་པའི་རིམ་པ་སྐལ་ལྷན་མཁས་པ་ཡོངས་ཀྱི་གཞུང་ལམ། ——— ༡༥༢

ཆ» ༥ ཉ། བྱང་ཚུབ་ཀྱི་མེམས་བསྐྱེད་པའི་ཚེ་ག་ཐེག་ཆེན་སྤྱིང་
པ། ----- ༡༡༡

ཆ» ༦ ཉ། ཐམས་ཅད་མཐུན་པ་བྱུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱི་
གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མངོས་རྒྱན་སྤུལ་བྱུང་
གསེར་གྱི་ཕྱེང་བ། ----- ༡༢༡

ཇ» ༧ ཉ། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་སྟོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོ་ལ་
བསྐྱགས་པའི་རབ་དྲུ་བྱེད་པ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྦྱང་བྱངས། ----- ༡༣༧

༡༡། །ཆེ་མཆོག་གྲིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོད་དྲུག་པའི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།

ཇ» ༡ ཉ། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པའི་ནང་མཛོད་དམ་པའི་ཆོས་
འདུལ་བའི་བྱང་ཚུལ་བཟོད་པ་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེའི་གསལ་བྱེད་མའི་
སྤྱང་བ། ----- ༡

ཇ» ༢ ཉ། འདུལ་བའི་ལས་ཀྱི་ཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱེང་བ། ----- ༡༠༧

ཇ» ༣ ཉ། ཤེས་རབ་ཀྱི་པ་རོལ་དྲུ་བྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་
བཅོས་མཛོད་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་བསྐྱུས་དོན་ཞིབ་དྲུ་བཀོད་པ་ཤེས་
བྱིན་མཛོད་བརྒྱའབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག ----- ༡༡༥

༡༡། །ཆེ་མཆོག་སྤྱིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོད་བདུན་པའི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།།

ངེམ་ ༡ ། ཨེ་ཤེས་ཕྱིན་སྤྱིང་ཕྱག་བརྒྱད་པ་དང་མཛོན་རྟོགས་
རྒྱུ་ལྟར་དེ་བྱང་རྒྱལ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་གནད་ནམས་གསལ་བར་སྟོན་
པའི་མན་ངག་ཤེས་ཕྱིན་གསལ་བའི་སྟོན་མེ། ————— ༡

ངེམ་ ༡ ། ཨེ་ལུགས་རྒྱུང་སྤྱིང་དོར་གསལ་བར་སྟོན་པའི་བསྐྱབ་
བྱའོར་བུའི་ཕྱིང་བསྐྱབས་བསྐྱབ་བྱ་དག་བསྐྱལ་གྱི་རིམ་པ། — — ༡༦༥

ངེམ་ ༡ ། ཨེ་ལམ་རིམ་སྟོན་འགྲོ་སྐྱུར་བའི་ཆོས་དྲུག་རི་ལྟར་བྱ་
རྒྱལ་སྟོ་བཟང་དགོངས་རྒྱུ། ————— ༡༠༩

ནེམ་ ༡ ། ཨེ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཆོན་ཡང་དག་པར་
བརྟེན་པའི་འགྲེལ་པ་རྗེ་བརྟན་འཇམ་པའི་དབྱངས་གྱི་ཕྱིན་རྒྱབས་གྱི་ཆར་
རྒྱུ་ལྟར་དུ་འབེབས་བྱེད་བསྟོད་སྤྱིན་གྱི་སྤྱད་བྱངས། — — — ༡༡༧

༡༡། །ཆེ་མཆོག་སྤྱིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོད་བརྒྱད་པའི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།།

ནེམ་ ༡ ། ཨེ་ཕྱིན་རྒྱབས་གྱི་གདེར་ཆེན་པོ་དཔལ་རྫོ་རྗེ་འཛིགས་
བྱེད་ཆེན་པོའི་རིམ་པ་དང་པོའི་ཟབ་ཁྲིད་ལ་འཇམ་མགོན་སྟོན་རྒྱུད་གྱི་མན་
ངག་ཡིད་ཆེས་གསུམ་ལྟན། ————— ༡

ནེམ་ ༡ ། ཨེ་དཔལ་རྫོ་རྗེ་འཛིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་རིམ་པ་དང་
པོའི་ཁྲིད་དམིགས་གྱི་བསྐྱུས་དོན་རྒྱུང་འཇུག་གཞལ་མེད་ཁང་དུ་བཞུད་
པའི་ཐེམ་སྐྱེས། ————— ༡༠༡

ན》 ༡ ཨ ཨ བཅོམ་ལུན་འདས་དཔལ་རྩོལ་ཆེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་
པོ་དང་རྩོལ་བཅུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་དཀར་པོ་ཞི་ཁྱོ་སྒྲགས་ནས་བསྐྱབ་
པའི་མན་ངག་ ————— ༡༡༧

ན》 ༢ ཨ བཅོམ་ལུན་འདས་དཔལ་རྩོལ་ཆེ་འཇིགས་བྱེད་ལྟ་
བཅུ་གསུམ་གྱི་རས་བྲིས་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐྱར་བའི་ཆོག་ལག་
ལེན་རབ་གསལ་ལས་སྟོན་གྱི་རིམ་པ། ————— ༡༢༡

ན》 ༣ ཨ གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་འཆད་པ་དང་
རིམ་གཉིས་གྱི་ཁྲིད་བྱེད་པའི་ཆོ་རྩོལ་དཔོན་ལ་མཆོད་པ་རི་ལྟར་བྱ་
བའི་རྒྱལ་རིམ་གཉིས་ལམ་གྱི་སྟོན་འབྱེད། ————— ༡༢༥

ན》 ༤ ཨ ཟབ་ལམ་འཕོ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་རྒྱལ། — ༡༢༧

ན》 ༥ ཨ ཁྱོ་པོ་རྩོལ་མཁའ་འགྲོའི་སྒྱིན་སྟེག་དང་དམ་ཆོག་རྩོལ་
རྩོལ་བསྐྱེད་བསྐྱེད་བྱེད་པའི་རྒྱལ་དངོས་བྱུ་ལྟ་འབྱེད། — — — — ༡༣༡

ན》 ༦ ཨ ཆོ་སྐྱབ་འཆི་མེད་བདུད་ཅིའི་རྒྱུ་རྒྱུ་གྱི་སྒྱུར་དངོས་
མཁུག་གསུམ་དུ་རི་ལྟར་བྱ་བའི་ཆོག་བསྐྱིགས་མན་ངག་ཞལ་ཤེས་དང་
བཅས་པ་སྟགས་ཡི་དམ་སྐྱབ་སྟོར་དངོས་བྱུ་ལྟ་འབྱེད། — — ༡༣༥

༡༣༥། ཆོ་མཆོག་སྤྱིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོད་དགྲུ་པའི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།

ན》 ༧ ཨ ཐུགས་རྩོལ་པའི་སྐྱབ་ཐབས་གྱི་དོན་རྣམ་པར་
བཤད་པ་བྱ་བའི་རྒྱུད་གྱི་དོན་གསལ་མཁའ་པའི་དགའ་སྟོན། — ༡༣༩

༡༣། །ཆེ་ཆོག་སྒྲིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་ཚན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོ་དང་བརྩ་པའི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།།

དེ་ལྟར་ གྲླེང་གནས་སྤྱོད་བརྩུང་གསལ་འདེབས། མཆོད་
འཕྲེང་། སྒྲིན་ལམ་དང་བཅས་པ། ————— ༡

དེ་ལྟར་ གྲླེང་གནས་སྤྱོད་བརྩུང་གསལ་འདེབས་
སྒྲིང་བར་གནས་པའི་ཆོག་བདག་མདུན་བུམ་གསུམ་ཆ་ལག་ཚང་བ། ༡༡

དེ་ལྟར་ གྲླེང་གནས་སྤྱོད་བརྩུང་གསལ་འདེབས་
འཕྲེང་གྱི་དབང་ཆོག་ ————— ༡༡

དེ་ལྟར་ གྲླེང་གནས་སྤྱོད་བརྩུང་གསལ་འདེབས་
གྱི་ཆོག་ ————— ༡༡

དེ་ལྟར་ གྲླེང་གནས་སྤྱོད་བརྩུང་གསལ་འདེབས་
ཆོག་ལྟར་གྲླེང་གསལ་འདེབས་ ༡༡

དེ་ལྟར་ གྲླེང་གནས་སྤྱོད་བརྩུང་གསལ་འདེབས་
དེ་ལྟར་འཕྲེང་དབང་བསྐྱར་བའི་ཆོག་སྒྲིན་དང་བཅས་པ། — — ༡༡༡

ཐེངས་ གྲླེང་གནས་སྤྱོད་བརྩུང་གསལ་འདེབས་
ལ་མཆོད་ཅིང་གསལ་བ་གདབ་པའི་ཆོག་སྒྲིན་བརྩུང་གསལ་འདེབས་
གྱི་ཆོག་སྒྲིན་ ————— ༡༡༡

ཐེངས་ གྲླེང་གནས་སྤྱོད་བརྩུང་གསལ་འདེབས་
དབང་གནས་བརྩུང་གསལ་འདེབས་དང་བཅས་པ་ལ་ཕྱག་མཆོད་སྒྲིན་
དམ་བསྐྱར་བའི་ཆོག་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འབྲུང་། — — — — ༡༡༡

ཐེངས་ གྲླེང་གནས་སྤྱོད་བརྩུང་གསལ་འདེབས་
བརྩུང་གསལ་འདེབས་ ————— ༡༡༡

ཐ» ༡༠ ག བྱ་རྒྱུད་པ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཙོ་བོ་མགོན་པོ་ཆེ་
དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ་བ་ཐབས་སྐྱུང་བར་གནས་པའི་ཆོག་དང་བཅས་པ་རིན་
པོ་ཆེའི་ཕྱིང་བ། ----- ༡༧༡

ཐ» ༡༡ ག རིགས་གསུམ་སྤྱི་སྐུ་བ་ཀྱི་སྒྲ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་
བརྟེན་ནས་ཆར་འབེབས་པའི་ཆོག་ལག་ལེན་གསལ་བྱེད་རྫོགས་ལུན་སྤྱིན་
ཀྱི་སྐྱ་དབྱངས། ----- ༡༧༢

ཐ» ༡༢ ག སྒྲོལ་མ་མཆལ་བཞི་བའི་ཆོག་འེལ་ག་ལེན་དང་
མན་ངག་གི་གནད་གསལ་བར་བཀོད་པ་བདུད་ཅིའི་བུ་བཟང་། - ༡༧༣

ཐ» ༡༣ ག སྒྲ་མ་ཡིད་དམ་ཆོས་སྐྱུང་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས་ཚུལ་མདོ་སྤྱད་གཉིས་ཀའི་ལམ་གྱི་གནད་ཆང་བའི་སྒྲོན་ཆོག་
དང་བཅས་པ་སྟོང་པོར་དྲིལ་བ་དངོས་གྲུབ་ཀྱན་འབྱུང་། -- ༡༧༤

ཐ» ༡༤ ག སྐྱེ་རྟེན་ལ་གཟུངས་འབུལ་གྱི་ཆོག ----- ༡༧༥

ཐ» ༡༥ ག མ་ཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་ཆོད་བང་དང་
བཀའ་བསྟོན་བྱ་རྒྱུ་དངོས་གྲུབ་ཀྱན་འབྱུང་། ----- ༡༧༦

ད» ༡༦ ག དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣལ་
འབྱོར་སྒྲོལ་ཚུལ་མདོར་བསྐྱས་སྐྱུ་བཀོད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱིང་བ། - ༡༧༧

ད» ༡༧ ག དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྫོགས་རིམ་གྱི་ཁྲིད་
དམིགས་བསྐྱས་དོན་གསང་ཆེན་མདོད་ཀྱི་སྒྲོ་བརྒྱུ་འབྱེད་པའི་ལྷེ་མིག་ - ༡༧༨

ད» ༡༨ ག རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱག་ལུ་མི་བའི་ལུགས་ཀྱི་
དཔལ་འཁོར་ལོ་སྒྲོལ་པའི་རིམ་པ་དང་པོའི་ཁྲིད་དམིགས་ཀྱི་བསྐྱས་དོན་
བདེ་ཆེན་གསལ་བའི་སྟོང་པོ་བདུད་ཅིའི་བུ་བཟང་། ----- ༡༧༩

༡༡། །ཆེ་མཆོག་སྤིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོ་ད་བཅུ་གཅིག་པའི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།།

ཐ༥ ༡ ། རྩལ་པའི་དབང་པོ་འཕགས་པ་གནས་བརྟན་བཅུ་
དྲུག་དང་བཅས་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛེས་
རྒྱན་ཕུལ་བྱུང་གསེར་གྱི་ཕྱེང་བ། ————— ༡

ཐ༥ ༢ ། རྩལ་པའི་དབང་པོ་འཕགས་པ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་
དང་བཅས་པ་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་རྒྱལ་བཤད་པ། — ༡༡

ཐ༥ ༣ ། རྩལ་དབང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་འཁོར་དང་བཅས་
པ་ལ་ཕྱག་མཆོད་གསོལ་འདེབས་མདོར་བསྟུས་སྟོང་པོ་བྲིལ་བ། — — ༡༢

ཐ༥ ༤ ། རྩལ་དབང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་འཁོར་དང་
བཅས་པ་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་བདབ་པའི་མན་ཡོན། — — ༡༣

༡༢། །ཆེ་མཆོག་སྤིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོ་ད་བཅུ་གཅིག་པའི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།།

ད༥ ༡ ། ཕྱིན་རྒྱལ་གྱི་གཏེར་ཆེན་པོ་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་
མཆོག་བྲིལ་བུ་ཞབས་ལུགས་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་གྱི་སྟོང་པའི་གནད་
སྟོན་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱན་འབྱུང་། ————— ༡

ད༥ ༢ ། རྩལ་རྣམས་དྲུག་གི་ཁྲིད་དམིགས་གྱི་བསྟུས་དོན་ཡིད་
ཆེས་གསུམ་ལྟན་གྱི་སྟོང་པོ་གསང་བའི་མཛོད་བརྒྱུ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་ - ༡༤

ད» ༩ ཨ བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཆོག་ངག་
འདོན་གྱི་རིམ་པར་བསྒྲིགས་པ། ————— ༩༩

ད» ༡༠ ཨ རྣམ་ཐུལ་སྟོང་མཆོད་བྱ་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་ཀྱན་
འབྱུང་། ————— ༡༠༧

ད» ༡༡ ཨ སྒྲ་མ་དམ་པ་མང་པོའི་བསྟོད་ཆོགས་གསལ་
འདེབས་ཚུགས་གཅིག་དུ་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱན་འབྱུང་། — ༡༡༥

ད» ༡༢ ཨ བཀའ་གདམས་ལྟ་ཆོས་བདུན་ལྟ་གྱི་མན་ངག་
ཟབ་མོ་ཐིག་དུ་གསང་བ་གསལ་བྱེད་རིན་ཆེན་སྟོན་མ། — — — ༡༠༧

ད» ༡༣ ཨ བཅོམ་ལྟན་འདས་འཕགས་མ་གདུགས་དཀར་
མའི་མངོན་དཀྱིལ་གྱི་ཆོག་ངག་འདོན་དུ་བའི་རིམ་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱན་
འབྱུང་། ————— ༡༡༥

ད» ༡༤ ཨ བཅོམ་ལྟན་འདས་རྩོམ་མེ་མི་འཁྲུགས་པའི་སྒྲ་བརྒྱད་
བདག་བསྐྱེད་དང་བཅས་པ། ————— ༡༡༩

ད» ༡༥ ཨ བཅོམ་ལྟན་འདས་རྩོམ་མེ་མི་འཁྲུགས་པའི་སྟོན་སྐྱུང་
ཆོག་བྱ་བའི་ཚུལ་ཐར་བའི་ལམ་སྟོན། ————— ༡༥༩

ད» ༡༦ ཨ ཡུམ་ཆེན་མོ་དང་མཁའ་འགྲོ་སྟེ་ལྷའི་བསྟོན་པ་བྱེད་
ཚུལ་མ་གཅིག་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་ལུང་། ————— ༡༢༢

ད» ༡༧ ཨ རྩོམ་མེ་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲ་མའི་ནལ་འབྱོར་གྱི་སྟོན་
ནས་བྱིན་སྐབས་རིལ་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་ཀྱན་འབྱུང་དང་། རྣམ་
འདོམས་གྱི་ཁྲུས་རིལ་སྒྲུབ་ཚུལ། ————— ༡༧༩

ད» ༡༨ ཨ རིགས་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་གྱི་སྒྲ་མའི་ནལ་འབྱོར་
འཇམ་མགོན་ཐུགས་རྩེའི་ཆར་རྒྱན་བསྐྱེད་བྱེད་སྟོན་གྱི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་
བྱ་བ་སོགས་སྒྲ་མའི་ནལ་འབྱོར་གྱི་རིམ་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱན་འབྱུང་། — ༡༧༧

༡༡། །ཆོ་མཆོག་སྤྱིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོད་བརྒྱ་གསུམ་པའི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།།

དེ་ལྟར་ གཞུང་གི་འཕྲུལ་ལྟར་ལས་བཅུ་མས་པའི་དྲི་བ་བྱུང་བའི་སྤྲོད་བ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་
འབྱུང་། — — — — — ༡

དེ་ལྟར་ གཞུང་གི་འཕྲུལ་ལྟར་ལས་བཅུ་མས་པའི་དྲི་བ་བྱུང་བའི་སྤྲོད་བ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་
འབྱུང་། — — — — — ༡

དེ་ལྟར་ གཞུང་གི་འཕྲུལ་ལྟར་ལས་བཅུ་མས་པའི་དྲི་བ་བྱུང་བའི་སྤྲོད་བ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་
འབྱུང་། — — — — — ༡

དེ་ལྟར་ གཞུང་གི་འཕྲུལ་ལྟར་ལས་བཅུ་མས་པའི་དྲི་བ་བྱུང་བའི་སྤྲོད་བ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་
འབྱུང་། — — — — — ༡

དེ་ལྟར་ གཞུང་གི་འཕྲུལ་ལྟར་ལས་བཅུ་མས་པའི་དྲི་བ་བྱུང་བའི་སྤྲོད་བ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་
འབྱུང་། — — — — — ༡

དེ་ལྟར་ གཞུང་གི་འཕྲུལ་ལྟར་ལས་བཅུ་མས་པའི་དྲི་བ་བྱུང་བའི་སྤྲོད་བ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་
འབྱུང་། — — — — — ༡

ན》 ༥ ཨེ་བཙུན་སྒྲ་མ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱག་ཡོངས་འཛིན་
པའི་དཀེན་པོའི་གསན་ཡིག་བཀའ་གདམས་མེས་པོའི་ཞལ་ལུང་སྐལ་
ལྷན་ཤིང་རྟེན་ཆུན། ————— ༡༤༥

༡༡། །ཆོ་མཆོག་སྤྲིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོ་ད་བཙུ་བཞི་པའི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།།

ན》 ༡ ཨེ་སོས་ཐར་པའི་སྒྲ་པ་གཏན་ལ་དབབ་པ་འདུལ་
བ་རྒྱ་མཆོད་སྤྲིང་པོ་དང་ལམ་གཙོ་སོགས། ————— ༡

ན》 ༡ ཨེ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སྤྱི་གཟུགས་ཨེ་སྒྲ་མ་བཀའ་
རིན་ཆེན་པོའི་ཡོངས་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཨེ་བཙུན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་
མཆན་དཔལ་བཟང་པོའི་འཁྲུངས་རབས་གསལ་འདེབས་བྱིན་རྒྱབས་
བང་མཛོད་འདེན་པའི་ཤིང་། ————— ༡

ན》 ༡ ཨེ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་གི་གཙོ་བོ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་
རྣམས་བསྟན་ཅིང་མཆོད་གདོར་འབུལ་ཚུལ་སྤྲིང་པོར་དེལ་བ་གསེར་གྱི་
ཡང་ཞུན། ————— ༡༢

ན》 ༡ ཨེ་སྒྲ་སྤྲིང་མདོ་ཆོག་གི་སྤྲིང་པོའི་ཆོག་སྤྲིགས་རིན་པོ་
ཆའི་ཐེམ་སྐྱེས། ————— ༡༣

ན》 ༥ ཨེ་དགའ་ལྷན་ལྟ་བུ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྒྲོན་ས་མདོ་
སྤྲིགས་ཀྱི་ལམ་ལ་བག་ཆགས་འཛིན་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་ཀྱན་འབྱུང་སོགས་
ལུང་ཡོད་པའི་གསུང་ཐོར་བུ་འགའ་ཞིག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་ས། — ༡༤

ན》 ༦ ཨེ་གཙོད་གཞུང་ཐར་འདོད་དེད་དཔོན་མའི་ཆོག་དོན་
གསལ་བར་སྟོན་པའི་ཉམས་ལེན་གསལ་བའི་སྟོན་མེ། — — — — ༡༥

ན» ༡ ག བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྷ་བ་བཤགས་པའི་རྒྱ་
མཐོང་བ་དོན་ལྟན། ————— ༡༩༡

པ» ༢ ག སྤྲུལ་ལྷའི་ནལ་འབྱེད་གྱི་ཁྱིད་དམིགས་གྱི་བསྐྱུས་
དོན་སྟན་ཆུང་གཏེར་མཛོད་འབྱེད་པའི་ལྷེ་མིག ————— ༡༩༢

པ» ༣ ག དགའ་ལྷན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྟོན་འགྲོ་སྤྲུལ་ལྷའི་ནལ་
འབྱེད་གྱི་བསྐྱུས་དོན་སྟན་ཆུང་མཛོད་བརྒྱུ་འབྱེད་པའི་འཕྲུལ་གྱི་ལྷེ་མིག — ༡༩༣

པ» ༤ ག བདེ་ཆེན་མགོན་པོ་སྤྲུལ་ལྷ་མཛོད་པའི་ཆུལ་ཤིན་ཏུ
གསང་བ་དངོས་གྲུབ་ཀྱན་འབྱུང་སྟོན་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་འགའ་ཞིག — ༡༩༤

པ» ༥ ག རྩོམ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་གནད་གསལ་བར་སྟོན་པའི་
མན་ངག་བྱུང་འདུག་གཞལ་མེད་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་ཉེ་ལམ། — ༡༩༥

པ» ༦ ག མདོ་སྟགས་གཉིས་ཀའི་ལམ་གྱི་སྟེང་པོའི་གནད་
བསྟན་པ་གསེར་གྱི་ཡང་ལྟན། ————— ༡༩༦

པ» ༧ ག ལྷ་བའི་གནད་སྟོན་པའི་ཡིག་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་
དངོས་གྲུབ་ཀྱན་འབྱུང་། ————— ༡༩༧

པ» ༨ ག དགའ་ལྷན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་གི་གནད་
གསལ་བར་སྟོན་པ་འཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་ལྷའི་ཞལ་ལུང་། — ༡༩༨

པ» ༩ ག ལམ་གྱི་དཀའ་གནས་ལ་དོགས་པ་གཙོད་ཆུལ་ཟབ་
དོན་སྟན་བ། ————— ༡༩༩

པ» ༡༠ ག དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རིམ་པ་དང་པོའི་
ཁྱིད་དམིགས་གྱི་བསྐྱུས་དོན་སྟོན་གསུམ་གཞལ་མེད་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་
ཐེམ་སྟེན། ————— ༢༠༠

༡༡། །ཆེ་མཆོག་སྤིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོད་བཙུ་ལ་པའི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།།

བ» ༡ ག སྤུང་མཆོད་པའི་ཁྱིད་ཡིག་གསང་བའི་གནད་རྣམ་
པར་བྱེ་བ་སྟན་རྒྱུད་མན་ངག་གི་གདེར་མཛོད། ————— ༡

༡༡། །ཆེ་མཆོག་སྤིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོད་བཙུ་རྒྱལ་པའི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།།

བ» ༡ ག སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གི་རྒྱལ་གསལ་བར་སྟན་པ་
སློགས་ལ་མགུལ་རྒྱན། ————— ༡

བ» ༡ ག སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གི་རྒྱལ་རྣམ་པར་བཤད་
པའི་སྟོམ་ཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱེང་བ། ————— ༡༠༡

བ» ༡ ག སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོག་ཐེག་ཆེན་སྤྱིང་པོ། ༡༡༥

བ» ༤ ག བདེན་བཞིའི་སྤང་དོར་གྱི་གནད་བསྟུས་པའི་ཆོགས་
སྤུ་བཅད་པ་ཐར་འདོད་འབྱུག་དོགས། ————— ༡༡༧

བ» ༥ ག རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཙུ་གཞིས་གྱི་དོས་འཛིན་བྱ་
རྒྱལ་མདོར་བསྟུས། ————— ༡༥༡

བ» ༦ ག ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྱིད་ཐུན་མོང་མེན་པ་སློབ་ཟུང་
ཞལ་ལུང། ————— ༡༦༡

བ» ༥ གཙུག་གཞི་མཐུན་པའི་དཔེ་དཔྱད་ཀྱི་དགོངས་
པ་རབ་དུ་གསལ་བའི་རྒྱུ། ————— ༡༧༥

བ» ༦ ག ཟུག་ལམ་གཙུག་གི་མན་ངག་སྒྲིང་གི་ཐུན་སེལ་
རིན་ཆེན་སྒྲིན་མ། ————— ༡༧༧

བ» ༧ ག མཐུན་གྱི་དམིགས་རིམ་གསལ་བར་སྒྲན་པ་ཕན་
བདེའི་ཆར་འབབ། ————— ༡༧༩

བ» ༨ ག དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་
འཕྱོར་དག་རིམ་གྱི་སྒྲིང་ནས་རིམ་པ་དང་པོའི་ཁྱིད་དམིགས་ཀྱི་བསྐྱུས་དོན་
ཞིབ་དུ་ཐོབ་ཐུག་དོན་ལ་འདུག་པ། ————— ༡༨༡

བ» ༩ ག དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྒྲན་ཡིག་འདུས་
པའི་རྒྱུ། ————— ༡༨༣

བ» ༡༠ ག བཀྲ་ཤིས་བསམ་གཏན་སྒྲིང་གི་བཀའ་བསྒྲན་རིན་
པོ་ཆེའི་དཀར་ཆག་ཐུབ་བསྒྲན་གསལ་བྱེད། ————— ༡༨༥

༡༡། ཆེ་མཆོག་སྒྲིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོད་བཅུ་བདུན་པའི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།

བ» ༡ ག རྩོམ་པ་སྒྲིང་སྒྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་སློབ་བཟང་རྣམས་
རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམས་པར་ཐར་པ་ཐུབ་བསྒྲན་མཛེས་རྒྱན་རིན་པོ་
ཆེའི་ཐོབ་པ། ————— ༡

བ» ༢ ག རྩོམ་པ་སྒྲིང་སྒྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་སློབ་
བཟང་རྣམས་རྒྱལ་གྱི་གསང་བ་མཆོག་གི་མཛད་པ་ལས་བཅུ་མས་ཏེ་རྟོགས་
པ་བརྟུན་པ་དངོས་ཀྱི་སྒྲིང་མ། ————— ༡༦༩

པ》 ༡ ཨ། རྩོམ་པ་སྤྱོད་པ་བཟང་ནམ་ཐུལ་གྱི་ནམ་ཐར་
གསལ་འདེབས། ————— ༡༧༩

པ》 ༢ ཨ། འཇམ་མགོན་ཐུག་པ་ཚེ་ལ་ཐེན་པོ་ལ་གདུང་
ལྷགས་དྲག་པོས་གསལ་བ་འདེབས་ཤིང་ལྷགས་རྩོམ་པ་བྱིན་རྒྱལ་གྱི་
ཐུ་མཆོ། ————— ༡༨༠

པ》 ༣ ཨ། བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་སྤྱོད་པ་བཟུང་པའི་སྤྱི་
སྤང་བརྟན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་མེ་ལོང་། ————— ༡༨༡

པ》 ༤ ཨ། རྩོམ་པ་སྤྱོད་པ་བཟུང་པའི་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་པ་
འཕྱོར་སྤྱོད་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་པ་འཕྱོར་འགའ་ཞིག། ————— ༡༨༢

པ》 ༥ ཨ། ལྷགས་རྩོམ་པ་བཟུང་པའི་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་པ་
འདི་ཕྱིར་དགེ་བའི་སྤྱོད་པ་ལ་དང་བཅས་པ། ————— ༡༨༣

པ》 ༦ ཨ། རྩོམ་པ་སྤྱོད་པ་བཟུང་པའི་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་པ་
འཕྱོར་འགའ་ཞིག། ————— ༡༨༤

པ》 ༧ ཨ། བཅོམ་པ་ལྷན་འདས་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་པ་
པོ་ལ་བཟུང་པའི་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་པ་འཕྱོར་དངོས་ཀྱི་ལྷན་འདས། ————— ༡༨༥

པ》 ༨ ཨ། ཐུལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཐོན་པ་རྩོམ་པ་སྤྱོད་པ་
བཟང་འཇམ་དཔལ་ཐུ་མཆོད་པའི་བཟང་པའི་ཞབས་བརྟན་གསལ་
འདེབས་པ་བཟུང་པའི་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་པ་འཕྱོར་འགའ་ཞིག། ————— ༡༨༦

༡༡། །ཆེ་མཆོག་སྒྲིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོད་བཙེ་བརྒྱད་པའི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།།

པ» ༡ ། རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱལ་མ་འདེབས་པའི་ཚུལ་སྤང་ཤས་
ཁོང་སྐྱན་འདོན་པའི་སྐྱན་མཆོག་ ----- ༡

པ» ༡ ། དད་ལྷན་བྱིམ་པ་དག་ལ་གདམས་པ་ལྟའི་རྩ་བོ་
ཆེའི་སྤྲད་བྱངས། ----- ༡༨

པ» ༡ ། རྟུགས་རྒྱུང་སྤང་དོར་གསལ་བྱེད་རབ་དཀར་རྒྱེཤེལ། ----- ༡༩

པ» ༩ ། བསྐྱབ་བྱ་དོན་གཉིས་སྐྱན་གྱུབ་སོགས་བསྐྱབ་
བྱའགའ་ཞིག་----- ༩༥

པ» ༩ ། བསྐྱན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་བྱིམས་སྤྲང་
ཚུལ་ཐར་བའི་སྤོའ་བྱེད་----- ༡༡

པ» ༩ ། གདག་ཚུལ་གྱི་བསྐྱབ་བྱའི་སྤོའ་ཆོག་----- ༡༠༨

པ» ༨ ། གའདུལ་བའི་བསྐྱབ་བྱ་འོད་ལྷན་སྤྲིང་པོ། ----- ༡༡༩

པ» ༩ ། སྤོའ་སྤྲིང་དོན་བདུན་མའི་བྱིད་ཡིག་མདོར་བསྐྱས་སུ་
བཀོད་པ་བཀའ་གདམས་སྤྲིང་པོ། ----- ༡༩༩

པ» ༩ ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་
ཚུལ་ནམ་པར་བཤད་པ་ཐུབ་བསྐྱན་གསལ་བའི་སྤོའ་མེ། ----- ༡༡༥

པ» ༡༠ ། བྱང་རྒྱལ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་སྤྲིང་པོ་བསྐྱས་པ་དངོས་
གྱུབ་ཀྱན་འབྱུང་། ----- ༩༥༨

༡༡། །ཆེ་མཆོག་སྒྲིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོད་བརྩུ་དགུ་པའི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།།

བ» ༡ ཅ། ཐེག་ཆེན་སྒོ་སྒྲིང་གི་བྲིད་ཡིག་བདུད་ཚིའི་སྒྲིང་པོ། — ༡

བ» ༡ ཅ། ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་སྒྲིང་པོའི་གནད་
སྟོན་པའི་མན་ངག་སྐལ་ལྷན་འབྲུག་དོགས། ————— ༡༤

བ» ༡ ཅ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བའི་ཚུལ་
དངོས་གྲུབ་ཀྱན་འབྱུང་། ————— ༡༧

བ» ༤ ཅ། སྒྲིར་བའི་ཆོས་དྲུག་གི་རིམ་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱན་
འབྱུང་། ————— ༡༩

༡༢། །ཆེ་མཆོག་སྒྲིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོད་ནི་ཤུ་པའི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།།

མ» ༡ ཅ། དགའ་ལྷན་ལྷ་བརྒྱུ་མའི་སྒྲ་བརྒྱད་གསལ་འདེབས་
དང་བསྐྱུས་དོན། ————— ༡

མ» ༡ ཅ། རྩེ་སྒྲ་མ་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དགའ་ལྷན་
ལྷ་བརྒྱུ་མར་གྲགས་པའི་བྲིད་ཡིག་སྟོན་རྒྱུད་མན་ངག་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་། — ༡

མ» ༡ ཅ། དགའ་ལྷན་སྟོན་རྒྱུད་གྱི་ལྷ་བྲིད་ཟབ་མོ་དངོས་གྲུབ་
ཀྱན་འབྱུང་། ————— ༡༢

མ» ༤ ཅ། སྒྲ་མ་མཆོད་པའི་བྲིད་ཡིག་སྟོན་རྒྱུད་མན་ངག་
གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་། ————— ༡༤

མ» ༥ ཨ། སྤམ་ལྷའི་ནལ་འབྱུང་གི་སྤྱིང་པོ་དངོས་གྲུབ་
གི་སྤྱིང་། ----- ༡༥༥

མ» ༦ ཨ། སྤམ་འི་བཀའ་རིན་དུན་པའི་གསལ་འདེབས་བྱིན་
སྤབས་གི་འདོད་འདོ། ----- ༡༧༧

མ» ༧ ཨ། ལམ་རིམ་སྤྱིན་འགོ་སྤྱིར་བའི་ཆས་དྲུག་བྱ་ཚུལ་སྤོ་
བཟང་དགོངས་ཆུན། ----- ༡༡༧

མ» ༨ ཨ། སྤོ་སྤྱིར་སྤྱིན་འགོ་སྤྱིར་བའི་ཆས་དྲུག་རི་ལྟར་བྱ་
བའི་ཚུལ་ལག་ལེན་རབ་གསལ། ----- ༡༩༥

མ» ༩ ཨ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྤོ་སྤྱིར་སྤོ་བཟང་དགོངས་ཆུན་གྱི་རྩ་
ཆོག་----- ༡༣༥

མ» ༡༠ ཨ། སྤོ་སྤྱིར་དོན་བདུན་མའི་སྤྱིང་པོ་དང་སྤྱིན་ལམ། ----- ༡༡༧

མ» ༡༡ ཨ། དགེ་སྤྱིར་གི་བསྐྱབ་བྱའི་སྤོ་ཆོག་འདུལ་བའི་
སྤྱིང་པོ། ----- ༡༧༧

མ» ༡༢ ཨ། སྤོ་མ་གསུམ་བསྐྱབ་བྱ་རིན་པོ་ཆའི་ཕྱིང་བ་སྤྱིལ་
བཟང་མགུལ་ཆུན། ----- ༡༡༥

མ» ༡༣ ཨ། བསྐྱབ་པ་ཡོངས་སུ་སྤྱིར་བའི་ཐབས་གཞི་གསུམ་
གསལ་བྱེད། ----- ༡༥༡

མ» ༡༤ ཨ། སྤྱིན་སྤའི་མདོ་ཆོག་གི་སྤྱིང་པོའི་ཆོག་སྤྱིགས་རིན་པོ་
ཆའི་ཐེམ་སྤྱིལ། ----- ༥༡༧

༡༡། །ཆེ་མཆོག་སྤྱིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོད་ཉེར་གཅིག་པའི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།།

མ» ༡ མ། རྟེན་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཆོའི་མཆོད་བཟློད་དང་
ཚུམ་པར་དམ་བཅའི་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་རིགས་ལམ་གསལ་བྱེད། - ༡

མ» ༡ མ། སྤྱང་ཆོག་གི་ལག་ལེན་དང་ཁུངས་གསལ་བར་
བཀོད་པ་རྒྱད་དོན་གསལ་བའི་རྒྱན། ----- ༡༡༥

མ» ༡ མ། དཔལ་རྩོུལ་འཛིན་གསུང་གི་སྟོན་སྤྱང་ཆོག་བྱ་
བའི་རྒྱལ། ----- ༡༡༧

མ» ༤ མ། དཔལ་འཁོར་ལོ་སྟོན་པ་ལྟ་ལའི་ཞི་བའི་སྤྱན་སྟེག་གི་
ཆོག་དངོས་གྲུབ་ཀྱན་འབྱུང་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ། - ༡༡༨

མ» ༥ མ། ཉེན་མོངས་དྲུག་གསུམ་འདུལ་བའི་མན་ངག་ཡིད་
གྱི་སྤྱན་སེལ། ----- ༡༢༥

ཅ» ༦ མ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་གདུགས་དཀར་
ཅན་གྱི་སྤྱབ་ཐབས་མཆོག་དྲུག་པའི་སྤྱིང་པོ་སྟེགས་ཡི་དམ་སྤྱབ་སྟོར་
དངོས་གྲུབ་ཀྱན་འབྱུང་། ----- ༡༢༩

ཅ» ༧ མ། རྩོུལ་སེམས་སྟོན་བསྐྱེད་གྱི་དམིགས་རིམ་ཕྱི་སྤྱི་
ཆོག་དྲུང་སེལ་བྱེད་རབ་དཀར་ལྷ་ཟེར། ----- ༡༣༤

༡༡། །ཆེ་མཆོག་སྤིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོད་ཉེར་གཉིས་པའི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།།

ཅེ་ ༡ ། བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཙུ་བྱག་གི་དཀྱིལ་ཆོག་
བཀའ་གདམས་གསལ་བྱེད། ————— ༡

ཅེ་ ༡ ། དགའ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་བྲིད་ཡིག་སྟན་རྒྱུད་
ལམ་བཟང་གསལ་བའི་སྟོན་མེ། ————— ༡༠༡

ཅེ་ ༡ ། དགའ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྟོན་ཆོག་དངོས་གྲུབ་
ཀྱན་འབྱུང་། ————— ༡༡༥

ཆེ་ ༡ ། མདོ་སྤྲེལ་གཉིས་ཀའི་ལམ་གྱི་གནད་ཆང་བའི་སྒྲ་
མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རིམ་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱན་འབྱུང་། ———— ༡༥༡

༡༡། །ཆེ་མཆོག་སྤིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོད་ཉེར་གཉིས་པའི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།།

ཅེ་ ༡ ། འདུལ་བ་རྒྱ་མཆོའི་སྤྲིང་པོའི་རྣམ་བཤད་འདུལ་
གཞུང་གསལ་བའི་སྟོན་མེ། ————— ༡

ཆེ་ ༡ ། སྤྲ་བརྒྱུད་གསལ་འདེབས་གྱི་རིམ་པ་ལམ་མཆོག་སྟོ་
འབྱེད། ————— ༡༦༧

ཆེ་ ༡ ། སྤྲིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་སྤྲ་བརྒྱུད་གསལ་འདེབས་
དང་བསྐུས་དོན། ————— ༡༧༧

ཆེ་ ༡ རྒྱལ་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་ཁྱིའི་ཡིག་བདུད་ཅིའི་བུམ་
བཟང་། ----- ༩༥༢

ཆེ་ ༥ རྒྱལ་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་མདོར་བསྟུས་
དངོས་གྲུབ་ཀྱན་འབྱུང་། ----- ༩༥༥

༡༡། །ཆེ་མཆོག་སྤྱིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོད་ཉེར་བཞི་པའི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།།

ཆེ་ ༡ རྒྱལ་ཆེན་ཆེན་པོའི་ལུགས་གྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་
དམར་ཁྱིའི་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་ལུང་། ----- ༡

ཆེ་ ༡ རྒྱལ་པོ་ལྷུང་གཉེར་གྱི་ཆོག་འདོད་དགྲའི་མཆོག་
ཕྱིན། ----- ༥༡

ཆེ་ ༡ རྒྱལ་པོ་ལྷུང་ཆེན་པོ་ལྷུང་པོར་དྲིལ་བ་མན་
བདེའི་ཆར་འབེབས། ----- ༩༥

ཆེ་ ༡ རྒྱལ་པོ་དམ་ཆོས་སྤྱང་ནམས་ལ་ཆོགས་མཆོད་
དང་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བའི་རིམ་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱན་འབྱུང་།

ཆེ་ ༥ རྒྱལ་པོ་ཆོག་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབས། ----- ༡༡༢

ཆེ་ ༦ རྒྱལ་པོ་ལྷན་སྟེན་པོ་ཆེའི་སྤྱོད་གནས་ལ་སྤྱོད་བཀྲིས་པའི་
དཀར་ཆག་དགའ་ལྷན་བསྟན་པ་རྒྱས་བྱེད། ----- ༡༡༥

ཆེ་ ༧ རྒྱལ་པོའི་གནས་མཆོག་བྲག་རྩེ་རྗེའི་པོ་བྱང་ལ་
བསྟོད་པ་གྲུབ་པའི་སྤྱིན་སྤྱེས་བྱ་བ་སོགས་གནས་བསྟོད་འགའ་ཞིག ----- ༡༡༧

ཆེ་ ༨ རྒྱལ་པོ་དགའ་ལྷན་ལ་གདམས་པའི་བསྐྱབ་བྱའི་
རིམ་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱན་འབྱུང་། ----- ༡༡༩

ཆེ་ལྟ་ ༡ ཨ། རིས་ལན་གྱི་རིས་པ་ཡིད་གྱི་ཆ་གདུང་སེལ་བྱེད་ཟླ་
ཤེལ་རབ་དཀར། ----- ༡༥༩

ཆེ་ ༡༠ ། ལྷ་མ་དམ་པ་མང་པོ་ལ་བསྟོད་ཆོག་ས་གསལ་
འདེབས་འདོད་གསལ་སྟོན་ལམ་སོགས་སྟོབས་ཆོག་ས་ཐོར་བུ། ——— ༣༧༧

ཆེ། ༡༣ ཉ གཏོང་མ་བརྒྱ་ཅེ་འཁྲིད་ཡིག་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འབྲུང་། - ༢༩༡

༡། ཁོ་མཆོག་སྒྲིང་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོ་དེར་ལྷ་པའི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།།

ང་། ༡ ཨ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྒོ་སྒྱུར་གི་བྲིད་ཡིག་སྒོ་བཟང་།
དགོངས་རྒྱུན། ----- (

༡། ཁོ་མཆོག་གི་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོད་ཉེར་དྲུག་པའི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ།།

༡༡། ཡངས་འཛིན་རྣམ་ཐར་ཐུབ་བསྟན་ཞིན་ཕྱད།

དཔར་སྐྱོན་གསལ་བཤད།

ཡོངས་འཛིན་དཀའ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་གྱིས་མཛད་པའི་གསུང་
འབུམ་དཔེ་སྐྱོན་གྱི་ལས་གཞི་འདི་བཞིན། དཔེ་རིང་ནས་དེབ་གཟུགས་སུ་
དཔར་འགྲེམས་ཞུ་ཆེད་སློག་སྲུང་ནང་འགོད་འཇུག་ཞུ་བ་དང་། སློན་གྱི་
དཔར་གཞི་དེ་ག་རང་བསྐྱར་དཔར་གཞིས་ལས་སློན་མའི་དཔར་གཞི་དེ་ག་
རང་བསྐྱར་དཔར་ཞུ་བ་དགེ་མཚན་ཆེ་མཛོན་ལ་བརྟེན། རྩི་ལི་བོད་ཀྱི་ཁང་
བར་འབྲེལ་ལམ་ཞུས་འབྲེལ་གསུང་འབུམ་འདིའི་དཔར་གཞི་ངོ་མ་སློག་སྲུང་
ནང་དཔར་འཇུག་ཞུས་ཟིན་དེ་དག་རང་འཇགས་དཔར་འདེབས་ཆོག་པའི་
འཁྲོལ་ཆ་གནད་བྱུང་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་དང་འབྲེལ་བསྐྱར་སྐྱོན་གྱིས་འགྲེམས་
སྤེལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལགས་ཤིང་། འགྲེམས་སྤེལ་ཞབས་ཞུ་ཆ་ཆང་འདི་ནས་
ཞུ་རྒྱུར། ཐོས་བརྩོན་དོན་གཉེན་ཅན་རྣམས་ནས་འདི་ག་བོད་ཀྱི་དཔེ་དེབ་
ཁང་ལ་འབྲེལ་ལམ་གནད་སློང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།

རྩི་ལི་བོད་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ཁང་ནས།

A Word From the Publisher

The task of publishing the entire teachings of one of the great Tibetan scholars, Yongdzin Kachen Yeshe Gyaltsen consisted in two different options of retyping the teachings in the computer and publishing them in book form and re-printing the whole teachings in its original tradition form. We found that the letter option is much more reliable and a better one. Therefore, we found out that Tibet House, New Delhi has scanned and saved the original teachings in a PDF format which preserves the originality of the teachings without making any mistakes of omission and repetition. Thus, we took the responsibility in publishing the entire teachings of the above mentioned scholar. We request all those who are interested in Buddha Dharma to contact us for further details.

Tibetan Book House.
Mjnu ka tilla, Delhi.

